四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷十

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄録監生臣姜士安

皇極經世書解卷十

邛州知州王植撰

觀物外篇之二

黄氏畿曰先天象數第二

愚按此篇内有卦位有卦義有卦之反易不易有卦數而八卦方位六十四卦方位經世衍易三圖之說具焉

天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

朱子易學啓蒙曰以横圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成

也而圓圖之左方自震之初為冬至離兊之中為春分以至于乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如横圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也　語類又曰若自乾一横排至坤八此則全是自

然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非自然之理

周易折中章氏潢曰自乾純陽歷兌離以至一陽之震自坤純陰歷艮坎以至一陰之巽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰非知來之逆乎左旋則總為知來右

旋則總為數往但易以知來為主生生不窮是以逆而數之按此則邵子所謂左旋者猶言向左而旋所謂右行者猶言向右而行耳與歷家所謂左旋右轉各為一說其所謂已生未生正指陰陽生生而言朱子之解分别觀之

愚按說卦三章天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也邵子釋其義如此章氏一說似可與朱子之解並

存但折中之意欲以數往者順指天地定位四句知來者逆指下文雷以動之八句今按此兩節俱以先天易圖言之又皆卦位相對難作兩解而於此節中剳知來者逆為指下文亦於義未安也　予友宋子銳臣曰乾一兌二離三震四以至坤八自震左旋數至乾是從四數三數二數一所謂數往自巽右行數至坤是從五數六數七數八所謂知來然易從乾一數起不但巽坎艮坤是逆即乾兌離震亦是逆故又

曰易逆數也意最明晰

太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千千分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少

愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬

朱子啓蒙曰太極既分兩儀立矣此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後倣此陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣

陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象也太陽一奇今分為左上十六卦之第二爻少陰一偶今分為右下十六卦之第二爻少陽太陰其分倣此而初爻之二亦分為四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象此一節以第二爻生第三爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於太陰之上半則生太

陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為離為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今分為八卦之第三爻餘皆倣此而初爻二爻之四今又分為八矣乾

兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一奇一偶各為四卦之第四爻而下三爻亦分為十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分為三十二矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶於是一奇一偶

各為二卦之第六爻而下五爻亦分為六十四矣葢八卦相乘為六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而外體横分亦為六十四矣此雖通論圓圖實先以横圖自兩儀至六十四者明之而横圖所生與圓圖所分二數相參皆不約而合也

玉齋胡氏曰邵子經世衍易圖以一動一静之間為太極以動静分兩儀以陰陽剛柔分四象以太陽太

陰少陽少陰分乾兌離震為天四象以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤為地四象所謂八卦也動而陽靜而陰太極生兩儀也一奇為陽儀居圖左方一偶為陰儀居圖右方左為下故自下而上交於陰而生陰陽二象右為上故自上而下交於陽而生剛柔二象兩儀生四象也陰交於陽而生乾一為太陽兌二為太陰陽交於陰而生離三為少陽震四為少陰此四卦者皆自陽儀中來故為天之四象柔交於剛而

生巽五為少剛坎六為少柔剛交於柔而生艮七為
太剛坤八為太柔此四卦者皆自陰儀中來故為地
之四象四象生八卦也　嘗合邵子朱子之說考之
邵子以太陽為陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔此
四象也朱子釋之乃曰陽為太陽陰為太陰剛為少
陽柔為少陰其言陽與剛同而言陰與柔異何也邵
子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四卦
天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四

卦地四象朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二太故為天四象離震巽坎生於二少故為地四象其言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵子以陰陽柔剛四字分之朱子惟以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震為天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤為地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天離震巽坎生於少陰

少陽故屬其象於地二者各有不同也但細玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老交少少交老而生天地四象其機混然而無間朱子易陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分槩然而有別朱子之說似非邵子本意然朱子嘗言文王後天八卦震東兌西為長少相合於正方巽東南艮東北為長少相合於偏方而

以長少之合為非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合隂長之巽為雷風不相悖艮以少男而合隂少之兊為山澤通氣以長合長少合少為得其偶又言無伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交即文王之說也朱子說四象之交即伏羲之說也觀朱子之說實廣邵子未盡之意

愚按此邵子經世衍易圖說也朱子之說雖自為一義然所釋者邵子之言非直駁其說為非是且既曰

天四象而以坤屬之與經世全書之意皆不相合學者但當以邵子之說還邵子可也

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也　乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

大全原本消則翕也以上屬上太極既分節啓蒙則合下文為一節

啓蒙註玉齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離
兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣乾以君之也
巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而
為純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則
消消則翕翕則復為長而循環無端也然謂乾以分
之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽
而無不君宰也朱子嘗言天地之間本一氣之流行
而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂之乾而

無所不包以動静分之然後有陰陽剛柔之别正此意也乾坤以陰陽之純定上下之位震一交離兊再交由一陽之交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陰之交也故初交為震則陽尚少再交為兊離則陽浸多矣初交為巽則陰尚少再交為坎艮則陰浸多矣

黄氏畿曰震為辰屬天然陽尚少而尅於坤故天辰不見艮為火屬地然陰浸多而尅於坎故地火常潛

愚按此伏羲八卦方位圖說也辰與火不見句啓蒙
無之蓋邵子之自成一說朱子分别觀之也
無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母
陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是
以陽始於復陰始於姤也
朱子語類問無極如何說前曰邵子就圖上說循環
之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復
之間乃無極自坤反姤是無極之前問無極之前既

有前後須有有無曰本無間斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極不同如何曰姑自據他意思說却不曾契勘濂溪底若論他太極中間虛底便是他亦自說圖從中起那兩邊生即是陰根陽陽根陰這個有對從中出者即無對

玉齋胡氏曰圖右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔其翕聚者所以含蓄此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自

一陽之復至六陽之乾皆自以陽而分陰陽主闢其發散者所以分布此陰也坤復之間乃為無極蓋以一動一静之間一無聲無臭之理而已自坤而反觀則推之於前以至於姤故為無極之前自復而順數則引之於後以至於乾故為有象之後四卦之循環蓋未見其終窮也陰為陽之母謂坤為復之母故生復也陽為陰之父謂乾為姤之父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽之起處故曰乾坤為大父母復姤為

小父母也

黄氏畿曰自巽消而至坤翕静之妙也而陽復焉謂之天根自震長而至乾分動之妙也而隂姤焉謂之月窟其一動一静之間乎

周易折中周子所謂無極而太極者以隂陽之本體言之中庸所謂天命之性也邵子所謂無極者以動静之樞紐言之中庸所謂未發之中也天命之性固周流而無不在然人生而静天之性也則冲漠無眹

之時乃本體之眞之所以具故周子亦言主靜程子言其本也眞而靜三子之說實相發明而不相悖也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

大全原本此節在後節離在天八句之下

玉齋胡氏曰此節先論震巽艮兌四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震兌在天之陰者邵子以震為天之少陰兌為天之太陰惟其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取交泰之義巽艮在地之陽者邵子以巽為地之少剛艮為地之太剛惟其為剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物為主既成之

後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門日月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉出豈拘拘爻畫陰陽之間哉

思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯而門彌闢閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫

不由乎左右之門所以極賛坎離功用之大也

黄氏畿曰天地體立故曰位日月用行故曰門體之立者未嘗無用故曰闔闢用之行者未嘗無體故曰出入

愚按此節啓蒙連上震始交陰而陽生四句取之今從補註另與上文相屬而震兌以下自為一節則義各完足矣

一氣分而為陰陽判得陽之多者為天判得陰之多者

為地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者為剛也多陰者為柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

黄氏無分而為之為字判得陰之判字

補註一氣即邵子所謂無極之前分而為陰陽二儀也半陰半陽而地之形質已具一陰一陽而天之性情已分四象也形質又分則為太剛太柔少剛少柔性情又分則為太陰太陽少陽少陰八卦也

愚按補註以形質屬地性情屬天地四象屬形質天四象屬性情似得邵子本意然於陽之極陰之極又兼少陽少陰言之少者恐難以極言意其以太包少也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後既成萬物也

補註先天八卦共二十四爻陰陽各分十二陽為乾陽爻十二四分取一以與坤即三陽也陰為坤陰爻十二四分取一以奉乾即三陰也三陽三陰而六子生焉乾之兌分上一陽以與艮坤之坎分中一陰以奉離乾之震以中上二陽易巽之二陰坤之巽以中上二陰易震之二陽合八卦言之二十四爻陰陽各半也水火即陰陽也火濟水陽交於陰故相生水濟火陰交於陽故相尅而萬物成也

愚按六子之名後天之卦也以震坎艮為乾之三男巽離兌為坤之三女各得乾坤之一爻故為六子先天無是名也然後五篇云乾坤縱而六子橫亦以六子為言此節以乾之兌離震為三男坤之巽坎艮為三女意者以後天之說說先天之義與女本三陽男本三陰兩相交而萬物成水火由陰陽之易見者相生相尅皆有交之義既盡也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震

巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也　離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也

大全原本二節不相屬

補註名謂陰陽之名位謂反易之位蓋乾坤離坎四正之位故不可易震巽兌艮四維之位故可易也離在天而當夜之星則陽中有陰坎在地而當晝之土

則陰中有陽震當天之辰始交陰陽生而陰尚多巽當地之石始消陽陰生而陽尚多兊當天之月而陽長艮當地之火而陰長故乾坤震巽之名不可易而坎離兊艮之名可易也此章自首至皆可易也是提頭以下至艮陰長也是申上意震兊在天之陰以下又是一意

黄氏畿曰離在天四卦之中陽也位當卯日未出猶為夜故陽中有陰坎在地四卦之中陰也位當酉日

未入猶為畫故陰中有陽

玉齋胡氏曰震始交陰而陽生以震接坤而一陽生也至兊二陽則為陽之長巽始消陽而陰生以巽接乾而一陰生也至兊二陰則為陰之長

離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

黄氏畿曰離陽爻多有乾之象坎陰爻多有坤之象中孚肖乾以其有離之象頤則速肖於離小過肖坤

以其有坎之象大過則速肖於坎　又曰天地間惟一無對惟中無對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也然中孚頤大小過雖不易以兊震交而易乾坤坎離本不易以泰既濟交而易故曰易變易也又何有對無對之間哉

愚按六十四卦反正互對者五十六如上經水雷屯

反觀之即山水蒙之類凡二十有四下經澤山咸反觀之即雷風恒之類凡三十有二是也反是相同者八如上經乾坤坎離頤大過六卦下經中孚小過二卦是也反對者以兩卦為一卦無反對者一卦自為一卦則合之三十六而分之上下經各十有八邵子所謂不可易者即反正相同者也餘反正互對者皆可易者也　朱子曰中孚是個雙夾底離小過是個雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離語

可參看

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止於六卦畫於八策窮於三十六而重卦極於六十四也卦成於八重於六十四爻成於六策窮於三十六而重於三百八十四也

補註八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反

為艮巽反為兑以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離頥中孚大小過反易者二十八如屯反為蒙需反為訟之類以三十六變而成六十四也

黄氏畿曰策數三少四六二十四兩少一多四七二十八兩多一少四八三十二惟三多四九三十六為策之窮則乾也

愚按八變以先天畫卦之始言之每卦八變如乾之乾夬大有大壯小畜需大畜泰是也故曰體六變以

卦之變爻言之每卦六爻如乾之姤同人履小畜大有夬是也故曰用意重用一邊惟其以用為主故下言六變而成八三十六變而成六十四六變者内有反易之卦二合不易之四共為六也三十六變者内有不易之卦八合反易之二十八共為三十六也卦之變如此故下言爻止於六策窮於三十六策者所以三變而成一爻之具故言爻兼言策以見因策之變而成爻因爻之變而成卦也反覆言之者八卦而

小成八八六十四變而大成又六與四各以六乘至三百八十四而卦之用盡矣此所以體八變而用之變有六也

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為三十六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也

補註天有二正曰乾曰離而用兌震二變地有二正曰坤曰坎而用巽艮二變所以成八小成之卦也天有四正乾離頤中孚地有四正坤坎大小過而用夬大有至剝比等二十八變所以成六十四大成之卦也

黄氏畿曰不變者生變故三十六卦祖乾坤坎離變者復生變故二十八卦祖兌震巽艮

愚按此論卦之正變也乾為天離肖乾二正也并頤

中孚四正也此外兌震二卦并夬至復二十六卦皆變也而皆屬天坤為地坎肖坤二正也并大小過四正也此外巽艮二卦并姤至剥二十六卦皆變也而皆屬地正即不易之卦變即反易之卦也

卦之正變共三十六而爻又有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而

言之也四者乾坤坎離也八者并頤中孚大小過也十二者兌震泰既濟也

補註古本兌震上有并字

補註不易者八卦之正也反易者二十八卦之變也共三十六卦二百一十六爻所以合一卦用數之策也三十六去四謂乾坤離坎又去四并頤中孚大小過又去四并兌震泰既濟也卦數三十二位先天圖天自乾以下地自坤以上各三十二卦也天數二十

八位先天圖天自震以上地自豫以上各二十八卦也地數二十四位先天圖天自明夷以上地自謙以上各二十四卦也張氏衍義曰兌與巽震與艮泰與否既濟與未濟皆反復互用之卦也兌震泰既濟屬天地之位不用也然二十八者屬之天二十四者屬之地豈非天數七地數六天與餘分之謂耶

黄氏畿曰以爻數六乘卦數三十六則為二百一十六即三十六卦之爻數也而乾之策數適相合焉乾

主用坤主體故曰用數之筴也卦數三十二六句益六十四卦分為左右各三十二位是於三十六數之中去四而言之也三十二位中左方去益屯頤復右方去豫觀比剝以當無數則左方為天中天右方為地中天皆二十八三十六而去八天數之謂也左方去震之八位右方去坤之八位以當不用之數則左方為天中地右方為地中地皆二十四三十六而去其十二地數之謂也末又及於兌震泰既濟者何曰

此所謂用也天用兌而地用巽其合也為中孚為大過天用震而地用艮其合也為小過為頤變其用不變其體者也乾下交於坤易否為泰坎左交於離易未濟為既濟變其體不變其用者也總之則不變者八皆易之體變者二十八皆易之用也

愚按此亦發明卦之正變而借圓圖以明卦數猶前節以後天六子明先天之義也當分三段看卦之正變三十六乾之策數也去四為三十二則艮坎之策

數也又去四為二十八則兊離之策數也又去四為二十四則坤之策數也此為一段下應接言所去之卦矣乃謂圓圖之數相符而借以明之卦數之三十二天數之二十八地數之二十四與前所去之餘數一一相符蓋出於自然不假人為故異而同也此為第二段四者乾坤坎離以下仍遥接第一段而明言之乃第三段也蓋既以乾坤坎離等卦為所去之四與八與十二而圓圖内卦數所去之四天數所去之

八地數所去之十二數雖同而卦又不同似舛互難解矣然先天有畫無文而義藴靡窮邵子顛倒縱橫於其中意之所會可以隨意舉似門人亦各以所聞隨時記錄不必拘於一也

陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也

補註此言八小成之卦也陽四卦乾兑離震凡十二爻八陽四陰也八個三十六四個二十四共三百八

十四也

黄氏畿曰六十四全卦之爻已具於三畫之初卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽一陰十陰二陽者各三對也

補註此言六十四大成之卦也在易謂上下經六陽六陰每卦各三陽三陰也八陽四陰每卦各四陽二陰也八陰四陽每卦各四陰二陽也十陽二陰每

卦各五陽一陰也十陰二陽每卦各五陰一陽也

黄氏畿曰六陽六陰前有否泰後有既未濟各二對其閒咸恒豐旅漸歸妹渙節損益噬嗑賁隨蠱困井共十對八陽四陰遯大壯需訟无妄大畜睽家人兌巽革鼎八陰四陽臨觀明夷晉升萃蹇解艮震屯蒙十陽二陰姤夬同人大有履小畜十陰二陽復剝師比謙豫對待體也流行用也然流行之中未嘗無對待先天是也對待之中未嘗無流行後天是也

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

補註張氏衍義曰此先天圖卦變也

黄氏畿曰乾自上生一變含夬為二二變夬含大有大壯為四三變大壯含小畜需大畜泰為八自變兌為夬離為大有震為大壯巽為小畜坎為需艮為大畜坤為泰成乾位八卦四變泰含履兌睽歸妹中孚節損臨為十六成兌位八卦五變臨含同人革離豐

家人既濟賁明夷无妄隨噬嗑震益屯頤復為三十二成離震二位各八卦六變坤含剝至於姤并前數之為六十四若坤一變二以至三十二亦如之

愚按乾夬大壯泰臨復等卦即一元消長圖所取十二月之辟卦也下根於乾坤而生於姤復節義與此同詳見七篇一生二為夬節

復至乾凡百有二十陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百有二十陰復至乾凡八十陰

補註二十當作十二

玉齋胡氏曰復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一畫陽便對右邊一畫陰右邊一畫陰便對左邊一畫陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本無截然為陽截然為陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長之際淑慝之分又不容不致其區別耳

黄氏畿曰兌離震雖非乾也總為天之四卦其多三十二陽皆乾初畫之一陽也故自復數之至乾惟八十陰艮坎巽雖非坤也總為地之四卦其多三十二陰皆坤初畫之一陰也故自姤數之至坤惟八十陽

乾四十八而四分之一分為陰所尅坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也

乾三十六坤十二兌離巽二十八坎艮震二十

原註兌離以下更思之

大全原本二節不相屬

朱子啓蒙曰今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

玉齋胡氏曰乾四十八者内卦為乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之每分計十二畫乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三内一分為陰所尅也坤四十八者内卦為坤自否至坤八

卦陰陽爻共四十八畫也四分之否至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三内一分為所尅之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者葢乾固以陽為主而坤亦以陽為主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義程子論復之陽長而曰陰亦然聖人不言者正與此合兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八陽共五十六陽各計二十陰共四十陰則其四十為陰所尅也震八卦自无妄至

復計二十陽二十八陰則二十八為陰所尅也艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十八陰共五十六陰各計二十陽共四十陽則其四十陽者為所尅之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八陽者為所尅之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

愚按上半節黄氏入外篇之八今移入此　又按啓蒙乾四十八半節原註云兌離以下更思之朱子兌

離二十八陽一條正疏原註之意而下半節乾三十六云云即朱子之意也世本以原註誤入乾三十六節下則近贅矣宜正之

夫易根於乾坤而生於姤復葢剛交柔而為復柔交剛而為姤自兹而無窮矣

補註鮑氏發微曰乾坤為大父母故生復姤復姤為小父母以生一陰一陽陰陽之一往一來始於此矣自復姤而臨遯則二陰二陽之往來是為丑未之月

由臨遯而否泰則三陰三陽之往來是為寅申之月以至四陰四陽之往來而為觀為壯五陰五陽之往來而為夬為剝終於六陰六陽交相轉易復姤復為乾坤乾坤復為復姤相與流行對待於十二宮之中

熊氏曰交易為體變易為用六十四卦生生無窮矣

黄氏畿曰易之為言變也變者必以不變者為根根於乾者生於姤者也右三十二陰同生於姤而其根則在左根於坤者生於復者也左三十二陽同生於

復而其根則在右根莫大乎乾坤生莫先於復姤由復姤則無窮本乾坤則不變

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也

黄氏畿曰易大傳所言逆順蓋以順天而左行者為順逆天而右行者為逆此所謂逆順則以自上而分者為順自下而生者為逆是故順數之其卦有八體數也逆數之其數有六用數也

愚按此節黄氏入之第八篇今移入此可與首節順逆參看

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽爲陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰爲陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽爲陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰中順行此

皆以内卦三畫陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆順行亦然右方外卦四節皆首乾終坤四坤無陽自四艮各一陽逆行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾無陰自四兑各一陰逆行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外卦四坤無陽自四艮各一陽順行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦四

乾無陰自四兌各一陰順行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆為順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆為逆此自然之勢固自有真至之理也

思齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以居之

陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而上亦順也復至旡妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在地則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰真至之理按圖可見

黄氏畿曰朱子之說以卦言之也若以爻言之第一

畫左三十二為陽右三十二為陰陰陽之定分也第二畫陽行陰中陰行陽中各至十六第三畫陽行陰中一斷一續陰行陽中亦一斷一續各得十六第四畫陽行陰中再斷再續陰行陽中亦再斷再續各得十六第五畫八斷八續而得十六第六畫十六斷續而得十六陰陽之數皆同其同也順天而逆行者也其陽行陽中陰行陰中數之斷續雖同行之逆順則異其異也逆天而順行者也又以六陰六陽言之圖

右陰方陽自上而下反生剝一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽陽在陰中陽逆行也陰自下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰陰在陰中而順行矣圖左陽方陰自上而下反生夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰坤六陰陰在陽中陰逆行也陽自下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽陽在陽中則順行矣

先天之學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也

玉齋胡氏曰此明圖之所謂太極也圖從中起者心法也心為太極而萬化萬事生於心圖之中亦為太極而儀象卦生於中也林學履問圖皆從中起萬化萬事生於心何也朱子云其中間白處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦

黄氏畿曰自復至乾自姤至坤起於中也自臨至師自遯至同人亦起於中也自中而起自中而止横圖

與圓圖莫不皆然化謂天地之化事人事也程直方

曰圖皆從中起皆字指天地定位及雷以動之兩節

而言天地定位一節則圓圖乾坤從南北之中起山

澤通氣則艮居坤右兌居乾左雷風相薄則震居坤

左巽居乾右水火不相射則坎居正西離居正東是

起南北之中而分於東西也雷動風散一節則方圖

震巽自圖之中起雨以潤之則坎次巽日以晅之則

離次震艮以止之則艮次坎兌以説之則兌次離乾

以君之則乾次兊坤以藏之則坤次艮亦起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起然則圓圖主天地之數萬化生於陰陽故乾坤不用者體也方圖主萬物之數萬事生於消長故震巽不用者亦體也

愚按朱子以中為太極於理固然然如黄氏之說以中為卦之中而因以此見心法似得邵子本意蓋云圖皆自中起則非但圓圖之中而已

圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理

畫在其中矣

原註先天圖也

補註張氏衍義曰先天八卦之圖圓者為天方者為地體分乎兩用合乎一天地萬物之理盡在其中矣

黄氏畿曰圖有象數而無辭是無文也然自乾坤姤復流行者而觀之無非天地之理自臨師遯同人對待者而觀之無非萬物之理得之心發之言蓋大而元會運世小而一日一時盈虛消息天地始終皆此

環中之意矣　以上各節發明伏羲先天之藴而皇極體用之數存焉

愚按此邵子之自叙如無名公傳所云羲軒之書未嘗去手者也其詩有弄丸餘暇之句葢於各卦中象象之義如程朱所疏者多不致詳惟於卦之圖象反覆玩索而上下左右交錯往來發其無窮之藴故擬之若弄丸者然其義在語言文字之先故謂之先天圖乃易之綱領要妙也不但十翼之理總彚其中而

天地萬物無窮之理與數無不苞藴其内此邵子天機活潑終身受用自得於己而人不及知者内篇之末曰其於樂也不亦大乎於此可想見其樂處所在

觀物外篇之三 十二節

黄氏畿曰先天圓圖卦數第三

愚按此篇與第二篇參看二篇亦圓圖之義居多也

先天圖者環中也 自下而上謂之升自上而下謂之

降升者生也降者消也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

大全原本兩節不相屬

補註鮑氏發微曰以上下觀之乾南為天坤北為地以左右觀之震至乾左為天巽至坤右為地天包地外陰陽一氣循環無端所以名環中也

愚按陽自下而上陰自上而下此定分也然動物陽

也而自首生植物陰也而自根生皆謂之反生蓋陰陽互根之義此即人物之生以見陰陽相生之理而他可知也

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也

補註按經世四象圖辰至日自震至乾也日至辰自乾至震也鮑氏發微曰辰至日者言天左行為順布氣生物日至辰者言日右行為逆變氣用時故時可逆推物必順成

愚按時可逆推而知物必順時而成義詳十篇陰陽

生而分二儀二節

四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以為正也

黄氏畿曰先天圖乾當午坤當子坎當酉離當卯兊

可變為巽震可變為艮四正則反覆視之其象如一

也

易有三百八十四爻眞天文也

補註先天六十四卦圓圖天之象也共三百八十四

爻無非陰陽非眞天文而何哉

愚按此節黄氏在第一篇今移入此

陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多

補註先天八卦二十四爻凡陽爻皆晝數也凡陰爻皆夜數也春夏陽也故晝數多夜數少八卦自震至乾亦陽爻多陰爻少也秋冬陰也故晝數少夜數多

八卦自巽至艮亦陰爻多陽爻少也

黄氏𫶇曰復至乾得一百十二陽八十陰姤至坤得一百十二陰八十陽

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入於有無死生之間無方而不測者也

黄氏𫶇曰乾道變化即此氣之變化主此氣者乾也乾之外無所謂神故曰一

補註有也生也陽之動無也死也陰之静而理出入

於其間

愚按陰陽之流行實一氣而已主之者乾也乾道之妙於無形者曰神神乘氣而變化非乾之外又有所謂神也此所以有與生皆陽之屬無與死皆陰之屬而出入其間無方而不測皆神之為也易曰神無方又曰陰陽不測之謂神故合而言之

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二而生數以十二而變而一非數也非數而數

以之成也天行不息未嘗有晝夜人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也

愚按易大傳天一地二蓋有地然後有二以為天之對待有地之二然後分地之上為晝日入地下為夜皆地之為也下皆申明此意一與二為三故曰二三以變參天兩地而倚數故曰錯綜而成止有一則不生亦不變惟一之對為二二之終為十二然後變化生焉故曰易以二而生數以十二而變究之皆自一

而起故曰一非數而數以之成也此與十二三十相乘之義無涉補註黄氏皆以相乘之數言之非也地上之數即二數補註謂為三數以為人之數亦非是

蓋上節歸重於乾此節則歸重於地乃其正義

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自剝以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自艮以上地自晉以上有數也天自益

以下地自豫以下無數也　天地之交十之三

大全原本兩節不相屬補註按古本剝當作遯

補註此以伏羲六十四卦圓圖言之也

黄氏畿曰天左方之卦地右方之卦也臨師以上為運數三百六十年為一運同人遯以下為年數三百六十日為一年運數為大數年數為小運自臨師同人遯而分之臨以上天中天師以上地中天也故謂之在天同人以下天中地遯以下地中地也故謂之

在地用數者十之七開物以後閉物以前自寅之半至戌之半是也交數者十之三閉物以後開物以前自戌之半至寅之半是也自否以下不言謙者以見其交也天自震以上以乾主之皆屬於有開物之漸也天自益以下以坤主之皆屬於無閉物之極也右方之卦可推而知然臨變其初爻即為師同人變其初爻即為遯也賁以上變初爻即艮以上也明夷以下變初爻即謙否以下變初爻即旡妄也皆相視如

形影惟否於明夷晉於震豫於益皆有一位之進退不相配合者何哉交數儉入於否以謙附艮寧可使坤無用有數溢出於晉以豫存坤不可使乾無配也夫所謂交數者六十四卦去乾坤坎離四正每十卦而除其三以為交數則六十卦當得十八天自明夷以下則地自謙以下可也然自復而左天交乎地明夷先變其初而為謙自坤而右地交乎天否乃後變其初而為旡妄此所以為交也交數雖起於否用數

則起於艮可知謙合明夷乃六十卦十之三也以日言之晝得其七夜得其三以歲言之三時之用得其七一時之不用得其三皆天地之交也

精義邵子以夏至之日止於七分故以其三分為交數

愚按此先天圓圖之要義也黄氏入之第七篇今移於此

天主運行消長循環故曰運地主生物春生秋收故曰年運數則在天者也年數則在地者也邵

子已明自疏解黄氏言大運小運每多曲說反失其意可以不必矣

天之有數起乾而止震餘入於無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體為基而常隱其基地以用為本而常藏其用也

黄氏畿曰天之有數二十八無數四益屯頤復也地去一起十二者坤為元數一則艮為會十二也天辰不見隱基之四地火常潛藏用之一

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之

黄氏畿曰日月星辰皆氣也辰為在天之體故不見水火土石皆體也火為在地之氣故常潜日月星辰在天故如天成象而動物亦如天以其主於氣也水火土石在地故如地成形而植物亦如地以其主於體也

天地之本其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中

補註辨正曰邵子謂天地之本起於中中字所包者廣以理言之中即太極也以數言之即五六是也以方位言之即子午是也

黄氏畿曰天何所本乎起於子中之復復一變為臨再變而泰三變而大壯四變而夬五變至乾則中於午是屢變而終不離者中也地之所本起於午中之姤姤而遯遯而否否而觀觀而剝至坤則中於子猶夫乾也

愚按此節中言交變當以黄氏為是即補註方位之說也

人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也

補註鮑氏發微曰天地之中在人人之中在心人心中自具一太極聖人出而建中作極則能為天地立心俾天下皆歸於中焉語曰日中則移月滿則虧移則邪虧則偏矣此君子以貴時中

黄氏畿曰人即天地之心也心即人之極也日至九十一度以為中月至一十五日以為中　以上發明先天圓圖卦數凡其體用皆象天包地外

愚按此所言中曰心居人之中又非子午之位乃圓圖之中間也皆當活看以盡中字之義

皇極經世書解卷十

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷十一

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣譚世緯

皇極經世書解卷十二

邛州知州王植撰

觀物外篇之四　十五節

黄氏畿曰先天方圓卦數第四

愚按此篇言方圓及六子之數並以圖形方圓明

天地體用之數

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也

黄氏畿曰天地之氣交而後生分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之卦也故曰諸卦不交於乾坤者則生於否

泰交而生物者皆自否泰始故曰否泰乾坤之交也

邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四此釋方圖分兩交泰之象也西北維乾東南維坤天地定位分而兩矣東北維泰西南維否則相對焉乾坤大父母也交泰而六子從之兊次乾艮次坤山澤通氣則對次否之咸次泰之損離次兊坎次艮水火相射則對次損之

既濟次咸之未濟震次離巽次坎雷風相薄則對次既濟之益次未濟之恒縱横數之横則乾坤在下者各八縱則乾坤在上者亦各八運行用横數生物用縱數乾坤周於四維而包六子於其中此天地自然之妙也

乾坤起自奇偶奇偶生自太極

黄氏畿曰圓圖左方乾以君之交於右則巽以消之故乾初變為巽姤積而否否積而坤坤起於奇之變

偶也方圖左邊坤艮坎巽陰在陽中皆逆行巽起於乾初奇變為偶兌於坎離於艮震於坤亦如之圓圖右方坤以藏之交於左則震以長之故坤初變為震復積而泰泰積而乾乾起於偶之變奇也方圖右邊乾兌離震陽在陰中皆逆行震起於坤初偶變為奇艮於離坎於兌巽於乾亦如之故曰乾坤起自奇偶圓圖卦交於乾者以為坤基然乾一坤八不相邂逅歷二十五變而成否乾坤始一交焉方圖則乾居西

北横數者八乾卦類聚於下氣之變也縱數者八乾卦類聚於上形之化也自相交而成否矣圓圖卦交於坤者以為乾本然坤八乾一不相邂逅歴二十五變而成泰坤乾始一交焉方圖則坤居東南横數者八坤卦類聚於下氣之變也縱數者八坤卦類聚於上形之化也自相交而成泰矣

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子

坎二子震一子巽陰剛故無子

黄氏畿曰乾自履而上縱而數之以至於否其子凡七兌自革而上縱而數之以至於萃其子凡六離自噬嗑而上至晉震自恒而上至豫巽自涣而觀坎蹇比艮剝坤之上無可數者乾自夬而左横而數之以至於泰其子凡七坤自謙而下倒而數之以至於臨其子凡六兌自睽而左横而數之至損艮自蒙而下倒而數之至賁離自豐而既濟坎井屯震益巽之下

無可數者隂而剛者亦無子也凡此八卦共五十六子八卦體也五十六卦用也前說主乾故乾所生之子獨多於六卦而坤則無子後說主坤之配乾故其所生之子雖多寡不同然而一正一倒無不相配巽之於震宜若相配者矣然震於天之四象為辰巽於地之四象為石辰雖不見七政繫焉石則但能生火而已非能生物者也此其所以亦無子也

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以

月止於六共為十二也離坎五變是以日止於五共為十也震巽四變是以體止於四共為八也

黄氏畿曰乾止於否坤止於泰皆七變與前言坤止於臨巽者泰為乾子也晝有七分則夜不過五乾七變當夏之晝夜有七分則晝不過五坤七變當冬之夜兌止於萃艮止大畜皆六變與前言艮止於賁巽者大畜為乾子六之合即十二也前言坎止於屯二子而已此言坎止於需離止於晉皆五變五合為十

也前言巽無子此言巽止小畜震止於豫皆四變四合為八也　求之卦體四變足以驗乾坤之八卦五變足以驗甲癸之十日六變足以驗寒暑之六月惟晝夜之極不過七分則獨以乾坤七變當之無所合焉以此見聲律起自日與水亦止於七也

補註震為天之體數巽為地之體數

日有八位而用止於七去乾而言之也月有八位而用止於六去兌而言之也星有八位用止於五去離而言

之也辰有八位用止於四去震而言之也

補註張氏衍義曰日月星辰各備八卦之數故有八位存本而用用其用每減者上得兼下下不得兼上貴賤之等也愚謂用止於七所謂晝夜之極不過七分也用止於六所謂月止於六共為十二也用止於五所謂日止於五共為十也用止於四所謂體止於四共為八也

黄氏畿曰日月星辰天之八位自可以包水火土石

地之八位自西北乾至東南坤八卦之正也去其正用其子

日有八位而數止於七去泰而言之

補註上言去乾此言去泰者何也去乾去其首去泰去其尾所謂去其交數取其用數者是也

黄氏畿曰月有八位而數止於六去損而言之也星有八位而數止於五去既濟而言之也辰有八位而數止於四去益而言之也含於日故畧之猶地之八

位包於天也此以交泰言

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也

補註張氏行義曰日起於一者乾也月起於二者兌也月不及日之數故日一年三百六十六日月一年三百五十四日也餘十二日者日一年盈六日月一年縮六日共十二日以為閏

黄氏畿曰知日之去乾則知月之去兌知月之自兌

起則知日之自乾起矣日起乾雖不及天而一歲常有三百六十六日月起兌又不及日而一歲常有三百五十四日合朔之所虛與氣盈各六日故以十二日言之蓋方圖與圓圖相應此乃邵子定歲差於日月交感之際以陰陽虧盈求之

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

黄氏畿曰圓圖乾南坤北方圖坤南乾北人之心在

上陽也腎在下陰也未交則言其體故乾上坤下既交則言其用故坎上離下

補註先天圓圖乾南坤北是天陽在南而陰在北也方圖坤南乾北是地陰在南而陽在北也人合天地而生者故陽在上而陰在下天之象也

愚按以上各節就方圖而縱横顛倒互斜以數之皆有義理存焉以盡圓圖之變也内多以乾坤為主乾坤之交則否泰矣

圓數有一方數有二奇偶之義也六即一也十二即二也

黄氏畿曰天一地二乾奇畫六而大坤偶畫十二而小六則徑一圍三而兩之天用地也十二則徑一圍四而參之地用天也

愚按此節以下從圖形方圓發明天地之數此則言方圓一二之數從奇耦而生有一故有六有二故有十二乾之内外卦共六畫即乾之一也坤之内外卦

十二畫即坤之二也

天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天之用也十二者地之用也天變方為圓而常存其一地分一為四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其一而為七十二者并其四而為十六也陽主進故天并其一而為七陰

主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極於七地之用止於十二也

黄氏畿曰圓者渾然周匝一而含三六則三之積也方者截然界限一而析四八則四之積也圓者不言變之積九天數奇無假於再言方者又言變之而積十二地數偶故兩言所積天地用數各三故六變天地體數各四故八變六者三之積故為天之用如三

十六之類是也十二者四之積故為地之用如二十四之類是也天體四用三而其一者常存若去其一則無以為用存一即圓也地分四為八分八為十六而方者常執若毀其方則無以為體執方即四也併一為七一行於六之中并四為十六四執乎十二之外天用極於七者陽主進故其一者常存地用止於十二者陰主退故其一者常晦

補註上節與此言天地體用之數大意謂天之體數

四地之體數四故曰八者天地之體也天之體數四而用者三地之體數四而用者三天之用三合地之三為六天之用也是天變其體而不變其用也地之體四合天之四為八兩其八為十六退其四為十二地之用也是地變其用而不變其體也天一為六地兩其八故曰六即一也十二即二也鮑氏發微曰天地各有四卦八者四而已矣天圓以用為主體則統乎地地方以體為主用則從乎天天裁四為三以三

為用地拆一為四以四為體天重三則六六從一起
并本則七去本則六故陽常存一以主進退之為三
十六地二用十二十二從四起并本則十六去本則
十二故陰常晦一以主進退十二月消長十二日也
是故天之元氣從地而右轉地之元氣從天而左行
愚按前首篇第一節天體數四而用三不用者一地
體數四而用三不用者一大衍之數節言存一言用
七此又發明其義以見天地體用之數蓋以數言之

天圓圓者一而三重其三則六地方方者一而四重其四則八三之而十二四之則十六也以體用言之天圓主運行以用為主而六即一之積故為天之用地方主生化以體為主而十二即四之積故為地之用也以所存所去言之天之體數四而用者三常存一以為本若去其一則無以為運行之用地之體數四而用者三常執其四以為基若毀其方則無以為生物之體也以所變言之天之用三統地之用三故

六變而變其體不變其六之用地之體四合天之體四故八變而變其用不變其四之體也以進退言之陽主進故圓之積六并所存之一而極於七一行於六之中陰主退故方之積十六常去其四而止於十二四執乎十二之外也言之反復不一要不外以體四用三明方圓之義

圓者刓方以為用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也方者引圓以為體故一變三并之四

也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極於十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而為四分四而為十六皆自然之道也

補註圓者刓方以為用即上文天變方為圓而常存其一變其體而不變其用者也方者引圓以為體即上文地分一為四而常執其方變其用而不變其體者也

黄氏畿曰裁四為三則方者歸於圓故圓圖主運行展三為四則圓者歸於方故方圖主生物極於六者去四正而三百六十極於十六者分四維各一十六卦圓則行方則止體用相需而變化無窮非人所能鑿故曰自然

愚按此仍承上而推明其故言方圓不同總不外體四用三之義而存一兼半或去或并或積或分以生各數約其大義則所謂叅兩倚數者是也推之元會

運世之一而十二而三十而三百六十蓍之一而二三四而四十九卦之一而二而四而六而八以及日月暑寒晝夜之盈縮進退各不同之數一以貫之而無兩岐互異之數此其所以出於自然而非人為也

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之為六十也

補註天圓而地方圓之數起一而積六故圓者六變

方之數起一而積八故方者八變

黃氏畿曰六十能變者故進之八八不變故不言進

愚按以下皆因方圓而推類言之以申明上三節之意抑或門人各記所聞故詞有詳畧不同也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

補註張氏行義曰易始三畫圓者之用徑一圍三也重之則六故有六變易始四象方者之體徑一圍四也重之則八故有八卦天地萬物體皆有四用皆有

三聖人作易以自然之理而示諸人事也

黄氏畿曰周流六虚謂之爻天地四象謂之卦裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故天用六變地用四變也

補註張氏衍義曰天裁方為圓者裁四為三也重地則六天得兼地故用六變地分大為小者拆一為四也偶天則八地不得兼天故用四變一變而六十六變而三百六十此天之六變也一變而四二變而十

六三變而六十四四變而二百五十六此地之四變也運行者天生物者地以天六地四天有六氣地有四維也鮑氏發微曰折一為四折四為十六折十六為六十四折六十四為二百五十六此地之四變也一朞自草木萌動至於地始凍而物不生二百五十六日而已

黄氏畿曰裁四為三重之則六進之則三十六變之則三百六十運行之數分四為八分八為十六分十

六為六十四分六十四為二百五十六生物之數天用四變一裁則止故倍三而用六地用四變愈分愈小而實不離於四也

圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎葢圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

朱子啟蒙曰歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也州有九井九百畆是

所謂畫州井地也　又曰二始者一二也一竒故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以一十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也禹別九州冀北揚南青東梁西兖東北雍西北徐東南荆西南豫中也黄氏畿曰河圖之十與洛書之九相為表裏先天圖實兼之圓者亦星也可以作歷方者亦土也可以州

井　以上發明先天方圓卦數凡其體用皆象地處天中

觀物外篇之五　六節

黄氏畿曰後天象數第五

愚按此篇專明起震終艮一節之義即文王八卦次序圖說也

起震終艮一節明文王八卦也

朱子曰據邵子說先天者伏羲所畫之易也後天者

文王所演之易也伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤風雷水火之類皆本伏羲畫卦之意故欲知聖人作易之本則當考伏

羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也

補註鮑氏發微曰伏羲之卦先天也天之氣也文王之卦後天也地之方也先天八卦應天四時後天八卦應地八方何往而非用者

愚按說卦第五章帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮邵子釋之如此然邵子於此亦自為一說如下文所云也

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兊艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣

原註王者文王也

朱子啓蒙曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西

而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

玉齋胡氏曰先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所已成今下而交

坤於子子坤之所已成今上而交乾於午是反其所由生也故再變而為後天卦則乾退西北坤退東南也先天卦離當寅而曰終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而曰終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向東是西自下而東也故再變而為後天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位也先天

主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位地方而有常也故曰應地由先天卦而為後天卦此文王作易所以得天地之用而邵子以至哉之詞贊之也然先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震何哉此正夫子發明羲文尊陽之意也蓋乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一

乾也此乾方用事則震居東北而綏其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣

黄氏畿曰乾坤坎離未交則為體既交則為用自其未交觀之伏羲得天地之體自其既交觀之文王得天地之用也應天四時則運行者以之應地四正則

生物者以之

愚按易本文言坤曰致役言乾曰戰而下文於坤曰萬物皆致養焉於乾曰陰陽相薄也殊無乾坤不用及震用事巽代母之義邵子以乾坤二卦易子午為西北西南而坎離兌巽亦易其位故又推出一義如此學者亦以邵子之說還邵子可也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽

猶雜也故當用中之偏位乾坤純隂陽也故當不用之位

西山蔡氏曰此節論隂陽以易位爲交陽本在上隂本在下艮一陽在上巽一隂在下故云不交震一陽在下兑一隂在上故爲始交坎陽在中離隂在中故爲交之極春陽之始故震居之秋隂之始故兑居之夏陽極隂生故離居之冬隂極陽生故坎居之艮一陽二隂巽二陽一隂猶有用乾純陽坤純隂不爲用

東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北而巽坤居南也

玉齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義無取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北東南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西為交之始當

卯酉之中朝夕之位也離南坎北為交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東隅於乾坤陰陽為猶雜故巽稍向用而艮全未用所以為當用中之偏乾坤居南北之西隅於巽艮為陰陽之純所謂父母既老而退處於不用之地也兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

王齋胡氏曰此承上文而言六子得陰陽之多而致

用乾坤陰陽之極而不用也陰卦多陽故艮離巽得陽之多陽卦多陰故艮坎震得陰之多是以各司天地之用而生成萬物也至於乾極陽坤極陰極則止而不復用矣然六子之用即乾坤之用也

雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求於乾各得乾一陽而成本皆坤體故多陰三女乃乾求於坤各得坤一陰而成本皆乾體故多陽多陽多陰者各

得乾坤之一體極陽極陰者乃乾坤之全體乾坤雖不用而六卦之用無非乾坤之用矣

黄氏畿曰陽之多者兊離為天之用巽柔中之剛則為地之用陽多則勝陰故也陰之多者艮坎為地之用震陽中之陰則為天之用陰多則勝陽故也陽極則九變為八陰極則六變為七父母不自用而用其子

乾坤縱而六子横易之本也震兊横而六卦縱易之用

也

玉齋胡氏曰南北為縱則東西與東南西北西南東北為横東西為横則餘為縱蓋先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之横布列於東西者倚之以為主是相為對待以立本也後天有震兌之横以當春秋之分然後六卦之縱其成全於冬夏者資之以為始是遞為流行以致用也本

立用行先後天所以可相有而不可相無也或曰上文既以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤純而不用又統論六子致用乾坤不用至此則并乾坤皆以為易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終於不用若合先後天八卦而論先天所以立易之本後天所以致易之用則皆謂之八用矣況後天乾坤雖云不用而有六子以致其用則用者雖在六子不用而主其用者實在乾坤豈荒於無用哉故亦皆以

用言也

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也

補註先天之學非可言傳當以心意而領會後天之學文字可考故有形迹可見出而有為生入而無則死此皆陰陽屈伸之所為故曰一陰一陽之謂道

黃氏畿曰出機自闔而闢有之極而萬物生入機自闢而闔無之極而萬物死　數節發明文王後天之易

愚按有象無文故曰心因文得象故曰迹要之先天後天皆不外一陰一陽之理而已故曰道無文則象皆傳心不必以領會者言之補註猶未確

觀物外篇之六　五十四節

黄氏畿曰後天周易理數第六

愚按此篇發明周易卦義後天卦象雜釋易辭又明坎離之象以水火言之而吉凶悔吝意言象數體用之分鬼神情狀俱詳焉

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也

補註西溪李氏曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地之道不過乎隂陽五行之用莫先於水火上篇首天地隂陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦隂陽之交也故以水火之交終焉

黄氏畿曰否泰為上經之中則天地之交不交與人道合焉

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三下經終於四皆交泰之義也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心矣

周易折中坤統三女於西南二句可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦彖辭皆出於此也大抵先天則以東

南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以北東為陽方南西為陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起於東而其重之以叙卦氣則所謂復見天地之心者乃以北方為始後天陽卦雖起於北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩儀原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣

補註乾鑿度孔氏曰陽三陰四位之正也故卦六十四分為上下以象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也

黄氏畿曰巽離兊皆陰也而居於上坎艮震皆陽也而居於下上經三十卦起下經之義下經三十四卦終上經之義皆交泰之義也用四用九皆自四十九蓍而出大衍之數五十虛其一以象潛龍也交者必

以不交者為體用者必以不用者為體用之義自潛龍始曰勿用者養其體於下而後見且躍以飛是不用之用也

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也　易之首於乾坤終於坎離終於水火之交不交皆至理也

大全原本二節不相屬

補註既濟其交者未濟其不交者也

黃氏畿曰交為生物之始不交為生物之終

愚按程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終項氏安世曰上篇言天地生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟未

濟言夫婦之道也

乾坤交而爲泰變而爲雜卦也

黄氏鐖曰夫子所陳雜卦自乾剛坤柔而下兩兩相對皆交泰之義惟大過至夬八卦變交泰之義而雜以陳之

愚按黄氏謂大過八卦變交泰之義而雜陳之細按大過以下朱子以爲卦不反對疑有錯簡以韻協之又似非誤節齋蔡氏按本章反對協韻之例改正其

文曰大過顛也頤養正也旣濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也建安邱氏鄱陽董氏俱服其允當來矣鮮氏亦從之謂序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過蔡氏有此作証方為改正且謂雜卦反對不外錯綜二義大過頤以錯言旣濟以下以綜言也惟何氏炳文謂指中四爻互體而言折中因其説而畫圖立説反覆明之然

其說太曲竊味邵子之意非止為大過以下八卦而言也乾坤交而為泰亦不但指本章首句而已四篇曰諸卦不交於乾坤者則生於否泰節以方圖斜行相對者言皆有交泰之義矣此章又變其文而以兩卦錯綜别為卦辭自乾坤坎離中孚小過頤大過皆以錯言餘五十六卦皆以綜言錯與綜既不按序卦之次第又不依方圓二圖之條理故自為一體而名曰雜卦自乾坤至既未濟皆然若如黄氏說則惟大

過八卦始謂之雜矣豈知本屬錯簡可按序卦而是正乎

乾坤坎離為上篇之用兌艮巽震為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也

黄氏畿曰乾坤坎離不交體卦也而以為上篇之用則體之用也兌艮巽震皆變用卦也而以為下篇之用則用之用也大過肖乾頤肖坤本兌巽震艮之合也而以為上篇之正變而實正者也中孚肖離小過

肖坎亦兌巽震艮之合也而以為下篇之正正而實變者也變而實正故近於坎離以為上篇之終終天道之義也正而實變故近於既未濟以為下篇之終終人道之義也此後天之用也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故

天下之止莫如山巽入也一隂入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一隂離於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故又為附麗之麗兊說也一隂出於外而說於物故天下之說莫如澤

黄氏畿曰竒偶數也隂陽氣也健順性也三者乾坤統之故凡一陽之或起或陷或止皆有得於乾之一竒凡一隂之或入或麗或說皆有得於坤之一偶竒偶分而隂陽判性亦殊矣震坎艮以三男從父也巽

離兌以三女從母也抑先言乾坤則上下之分辨也次言震巽則左右之升降也動必健而後決入必順而後隨次言坎離升降之中也陷必健而不困麗必順而不靡艮兌升降之極也止以健而不固出以順而後說以此言之乾坤非天地之本乎先天之體未始無後天之用也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也

愚按此以元亨利貞與吉凶悔吝並言之欲人以人道應天道也義詳下文

元亨利貞之德各抱吉凶悔吝之事雖行乎德若違於時亦或凶矣

愚按元亨利貞乾之德也然非其人則吉與凶悔吝皆在其中若左傳魯穆姜得隨之元亨利貞曰有是四德隨而无咎我皆無之豈隨也哉此又進一層言有德而違時亦或凶也

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人

黄氏畿曰天既以元亨為變利貞為應矣復以元與利為變亨與貞為應者錯綜言之也人既以吉凶為應悔吝為變矣復以凶與吝為變吉與悔為應者反覆言之也凶而知悔吉之萌吉而或吝凶之根

補註悔者吉之先二句又申上變則凶應則吉四句意蓋變則凶凶則必悔故應之以吉變則吝吝則必凶故應之以悔也

愚按此因前節天道之變人道之應而申言其義易

之變天道之自為變也易之應天道之因人而應也以元亨為變則利貞為應天道也以吉凶為應則悔吝為變人道也元則吉吉則利應之而亨又言凶者亨與凶反而凶所伏也故宜應之以貞人道之所以合天道也悔則吉吝則凶天道之所以應人道也故曰變中有應應中有變兼天人而合言之變中之應四句又中上變中有應意應中之變四句又申上應中有變意重在應中有變知其凶而善應之則吉蓋

悔可轉凶為吉矣防其吝而善應之則悔蓋吝則悖吉而凶矣此君子所以從天而不從人必盡人道以承天道也

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通

於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之哀正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

補註釋易元亨利貞之義葢元貞言德而亨利言時也

黄氏畿曰此以人之四德配天其釋元與利貞無可疑獨引上九有悔以言亨者葢時過威德過文則禮之末節有動而致悔者焉故戒之

不知乾無以知性命之理

補註乾之元亨利貞即性命之理也

道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

黄氏畿曰氣由理生形由氣生功成身退者生天之後天可見道不可見也生地之後地可即天不可即也象坎離當中而乾居西北

火生於無水生於有

補註火陽根陰陰性無水陰根陽陽性有火内暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而内明故坎陽在内水之用用内也

補註離二陽在外一陰在内故火之用用外内暗外明可以照物而不可鑒物也坎一陽在内二陰在外故水之用用内外暗内明可以鑒物而不可照物也

黄氏畿曰皆以陽為用以陰為體

兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言

其極者也

補註易曰麗澤兌君子以朋友講習

黄氏畿曰聲色臭味皆足以說人而各有所害惟朋友講習以理為主說莫過焉

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德耶大哉位乎待才用之宅也

補註大過初上爻皆陰故彖曰本末弱

黄氏畿曰大過之象辭曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶邵子以獨立不懼言伊周以遯世無悶言孔孟使孔孟有位則亦伊周矣故末復詠歎言之六十四卦獨此為詳者乎會自漢五鳳以來運纏大過至宋羣賢輩出皆不得伊周之位豈有所為而發歟

復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時

哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

補註其防截作其始

補註此言聖人序卦之意熊氏曰古今治亂只在君子小人剝是小人道消之時復是君子道長之時夬是五陽決去一陰君子道盛之時姤是一陰生於下小人根萌之始是必絶去其方萌之陰以固其已長之陽則亂可反而治矣

黄氏鐖曰剝復夬姤之相反時也然有道焉能防之於未然則昌矣

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動於中間不容髮復之義也

補註臨川吴氏曰草木不斂其液則不能以敷榮昆蟲不蟄其身則不能以振奮此人之所以貴於復而復之所以貴於靜也寂者感之君翕者闢之根冬之藏一歲之復也夜之息一日之復也喜怒哀樂之未

發須臾之復也

愚按此以繫辭之言明坤復之義亦欲人以法聖者法天也

不見動而動妄也動於否之時是也見動而動則為无妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則為益矣

補註天地否下爻爻皆陰不見動也而動則妄矣天雷无妄初爻一陽見動而動然所以有災者无妄初與四爻陽微而無應也有應而動風雷益是也

黄氏畿曰震動也在否之時有坤無震動則妄矣无妄之時有震無坤可以動矣而不免於災以震一陽遇乾三陽陽微初四陽動無應故有災若使乾變為巽則有應而為益然則動而妄何益乎

愚按此以否益二卦明無妄三爻無妄之災之義反覆推玩以斷一爻蓋說易之精如此

以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀

黄氏畿曰釋二卦之義

愚按易雜卦傳臨觀之義或與或求合二卦釋之故

邵子亦合釋之而自為一說

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼

神之情狀同

黄氏畿曰彖傳於復言天地之心以純乎生物之仁

於大壯言天地之情以純乎循理之正仁者心之德

正者情之狀雖鬼神亦主乎正也

愚按上傳之四章知鬼神之情狀邵子以為天地之

情亦情狀之謂也不重鬼神亦主乎正之意

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之隂中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也

黄氏畿曰亢而極則退所以不及初之進二與五皆得中然五君也二臣也君為陽臣為隂臣無過君之理此二之所以不逮五也

愚按此論六爻如上繫第九章之意然彼以二與四

三與五並論此以二與五三與四並論義各有在也

君子於易玩象玩數玩辭玩意

愚按上繫之二章聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶君子居則觀其象而玩其辭此廣其義玩觀之詳也有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言著言著則意顯象數則筌蹄也言意則魚兎也得魚兎而謂必由筌蹄可也舍筌蹄而求魚兎則未見其得也

黄氏而謂必由筌作而忘筌

補註筌香草也可以餌魚蹄兎骨也係其脚故曰蹄見莊子張氏衍義曰因有意以至有數謂作易之初也因數立以至意顯謂成書之後也健順動止陷麗說入凡可言者皆象也既有其象則一二三四五六七八其數可數矣

黄氏譏曰得魚兎而忘筌蹄學已成者舍筌蹄而求魚兎喻學不成者

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也黄氏畿曰天地水火雷風山澤形也起之以象高下明暗鼓舞通塞質也紀之以數乾坤坎離震巽兌艮言也辨之以名乘承進退分合取與用也會之以意君子於易擬物則尚其象紀物則尚其數言事則尚其名行事則尚其意推之於數而本於理揆之以理而詳其數然後無所失矣

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸於神也

黄氏畿曰數則象爲乾爲坤象則器乾曰天坤曰地器則變天地變化形化出於氣變也

愚按太極不動天地之性也静極而動則神妙不測矣神者陰陽之妙陽一陰二數也象與氣皆以天地言之故變則復歸於神也

自然而然不得而更者内象内數也他皆外象外數也

補註鮑氏發微曰内象内數立體之經外象外數應用之變也

愚按此明象數之義内象内數伏羲太極生八卦之象與其一二三四之數不可易者也餘凡卦成之後近取諸身遠取諸物或分三才或順四時或按五行或分六子或主反對或言錯綜其類不一象異而數亦以變其義無窮惟人所悟入耳

自然而然者天也惟聖人能索之效法者人也若時行

時止雖人也亦天

補註渾然自成不知所以然而然者天造也惟聖人能索之者謂窮神知化之妙時行時止者委身於理私意無與焉

黄氏畿曰聖人索其理而常人效之

易有内象理數是也有外象指定一物而不變者是也

補註鮑氏發微曰理數者健説順動之類指定一物者地中有水火在天上之類

愚按此申前節內象外象之義

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八日三年十年之類是也

補註言象若乾言元亨利貞是也像象若坤擬利牝馬之貞是也數象若復七日來復臨至於八月有凶之類是也

愚按統下三者即下言象像象數象之三者也三年

如既濟三年克之十年如屯十年乃字之類

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也

黄氏畿曰無體而有體則變中有常有體而無體則常中有變

六虛者六位也虛以待變動之事也

愚按六虛本無為也因動而有變如鏡本空明因物之來而如其形以照之此釋大傳變動不居周流六

虚之義而意則不同六虚卦之六爻也

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體

黄氏畿曰陰陽妙而不測者神也九六變而隨時者易也不測故為易主隨時故為神用

愚按上繫之四章曰神無方而易無體五章曰生生之謂易陰陽不測之謂神邵子釋之以神為主而易為用

神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定

體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本無體也

黄氏畿曰變化則或在隂或在陽無一定之方也變通則或為隂或為陽無一定之體也卦體以象言未變則有既變則無

愚按易雖有體以下申明易無體而以象言之程子所謂執一事以明卦拘於無變而非易執一物以明爻滯而不通亦非易也

神無方而性有質

補註神在天故無方性在人故有質

愚按此因易言神無方而以性配言之

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假道路之道而為名人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成者也

黃氏畿曰天地之機由一陽而出由一陰而入有出有入所以為天地之道

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

補註地之萬物皆天之所生是謂天主用地主體百姓雖有父子君臣夫婦長幼朋友惟聖人則知所以親義序别信是謂聖人主用百姓主體

愚按此釋上繫之五章百姓日用而不知因以體用並言别是一說蓋體用之云程朱謂本體與發用如仁以心之德為體愛之理為用是也邵子以現在此物為體運用此物者為用漁樵問對云天以用為本

以體為末地以體為本以用為末其言水火云薪火之體也火薪之用也其說率皆如是詳見內篇之二

察其心觀其迹節

顯諸仁者天地生物之功則人可得而見也所以造萬物則人不得而見是藏諸用也

黄氏畿曰春生夏長秋成可見所以生所以成者人孰得而見之

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲是

顯諸仁也其度數之然而不知其所以然是藏諸用也

黄氏畿曰仁與用相對而言仁其體也而顯於外則體即用矣用其用也而藏於内則用即體矣

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

愚按下繫之十三章變化云為吉事有祥又云人謀鬼謀百姓與能此發明其意自為一說

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

黄氏畿曰隨時變易不失禮義則謂之道易言君子之道以此耳

愚按上繫之五章君子之道鮮矣通章無變從時及禮義意而下繫之一章有曰變通者趣時者也邵子或以禮義補足其意歟

無思無為者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密

補註易無思無為乃天下有思有為之所自出故以

為神妙致一之地葢寂然不動故能感而遂通天下之故所謂一以貫之是也聖人以此洗心退藏於密人莫能窺即易無思無為神妙致一者也

愚按此釋上繫十章無思無為四語而以十一章洗心藏密互明之致一云者下繫之五章一致而百慮又云言致一也亦一以貫之之意

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理　理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至

大全原本二節不相屬

黃氏畿曰在我為性性則當盡在物為理理則當窮知之在前至之在後故曰知至至之

愚按此釋說卦窮理盡性以至於命意重在知

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用也

愚按此釋下繫五章之意易重入神此則重在精義

精氣為物形也遊魂為變神也又曰精氣為物體也遊

魂爲變用也

補註此釋易大傳之意但易以人之生死對言邵子專以人之生者而言也

愚按上傳四章本義云陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而爲變鬼之歸也此則分形神體用言之自爲一說也漁樵問對云人之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則神魂交形返則精魄存又似以氣與魂屬之生者形與魄屬之死者矣義又

見十篇氣形盛節

陽性而陰情性神而情鬼

黄氏畿曰性本於天故屬陽情發於人故屬陰反性之真則神徇情之妄則鬼

陰者陽之影鬼者人之影也

愚按有形方有影形消影亦盡矣然邵子之說似不如此漁樵問對云人謂死而有知有諸曰有之神魂行於天精魄返於地行於天則謂之曰陽行返於地

則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是知日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼無形而無知者吾不信也邵子之所見如此視程朱所言又自為一説

鬼神者無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顔色皆鬼神之所為也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之

者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也

愚按易言知鬼神之情狀此以用言之情狀猶程子言造化之迹朱子言陰陽之靈也耳目鼻口以下即人物以言之福善禍淫以下以造化之用言之也人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼亦畏之矣積惡而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有

補註人之死也魂氣雖散而體魄猶存如野土暴骨於陰雨晦冥之時若有所見此鬼之謂也然魂氣雖復而無心或聚或散聚則若有知覺散則無有也愚按鬼神之說不一世人之愚易惑此就世所易惑者而淺言之以釋易鬼神合吉凶之意

乾為天之類本象也為金之類别象也

黄氏畿曰有本象有别象八卦皆然舉乾以例其餘震為龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者

豈非龍乎

黄氏畿曰釋說卦之辭震之所以象龍葢龍一陽之象重淵二隂之象也

補註陽數奇隂數偶故蓍策一奇為陽二奇為隂卦畫一畫為陽二畫為隂豈不陽數常少而隂數常多隂事大半葢陽一而隂二也

乎

黄氏畿曰君父為陽則臣子為隂夫子為陽則婦妾

為陰君子小人中國四夷亦然御之有道則陽道常饒陰道常縮不能以道御之則陽之一不能勝陰之二矣

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫之黄氏畿曰知慢藏招盜則防之以豫事雖很而理一貫者也

愚按此釋上繫八章之文豈惟防盜一事蓋天下萬物之理莫不皆然

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此

補註若復言七日來復是闢之於未然臨言至於八月有凶是闔之於未然也

黄氏畿曰君子之於小人常有以養之未嘗不合為一小人之於君子常有以害之未嘗不判為二與其使小人傷君子寧使君子養小人聖人於君子則長

之於小人則消之其消長也不駢則其闔闢也無迹使天下被君子之澤而小人亦與受其賜焉此聖人之妙用也　以上發明後天理數辭象變占皆天人合一之義而先天象數亦因以見焉

皇極經世書解卷十一